

لنا ، وقال سبحانه : ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾^(١) .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾^(٢)

وهكذا بين الحق اختلاف الليل عن النهار مما يؤكد أنهما وجدا معاً ،
وعطف عليها ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ؛ لأنه سبحانه خلق
الكون بما فيه من مقومات حياة من مأكّل ومشرب وهواء ، وغير ذلك ، ثم
سخر الكون كله ؛ لخدمة السيد وهو الإنسان .

ولو نظرت إلى مقومات الحياة لوجدت فيها احتياجات أساسية تتمثل في
نفس هواء ، وشراب ماء ، وطعام ؛ هذه أهم احتياجات الإنسان من
مقومات الحياة . ويصير الإنسان على المأكّل أكثر مما يصبر على المشرب ،
ويصبر على المشرب أكثر مما يصبر على نفّس الهواء ؛ بل ولا يملك الإنسان
الصبر على نفّس الهواء مقدار شقيق وزفير .

لذلك شاء الحق أن يملك قوم طعام غيرهم ؛ لأن الجسم يمكنه أن يصبر
على الطعام لمدة قد تصل إلى الشهر ويعتمد في ذلك على إذابة الدهن
المتراكم بداخله ، عكس ما اخترع البشر من آلات ، فالسيارة لا يمكن أن
تسير لمر واحد دون وقود . أما الجسم فيتحمل لعل من يملك الطعام

(١) فصل عن المكان من باب ضرب : جَلَوْرَةٌ قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنفَعَكُمُ الْعَمَلُ﴾ [يوسف] والنفال :

الطعام ، قال تعالى : ﴿وَفَضَّلَهُ فِي عَاقِبَةِ﴾ [لقمان] والفصل : التمييز . ويوم الفصل : يوم
القيامة . وفصل الخطاب : القول الصائب المميز بين الحق والباطل ، قال تعالى : ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ

مِيقَاتًا﴾ [النبا] ، وفصل الشيء جملة أقسامه متميزة قال تعالى : ﴿رَكَّلُ غِيٍّ فَعَلَّاهُ تَفْصِيلاً﴾

(٢) [الإسراء] وقال تعالى : ﴿آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ﴾ [الأعراف] . أى : مبينات ومنه قوله

تعالى : ﴿يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [يونس] - القاموس القويم : ص ٨٢ ، ٨٣ .

يخفف من القيود ، أو لعل الإنسان الجائع يجد طريقه لينال ما يقتات به .
أما الماء فقد شاء الحق أن يقلل من احتكار البشر له ؛ لأن الإنسان أكثر
احتياجاً للماء من الطعام .

أما الهواء فسبحانه وتعالى لم يملك الهواء لأحد ؛ لأن الهواء هو
العنصر الأساسي للحياة ؛ ولذلك اشتق منه لفظ النفس ، ونفس ، ونفس .

ولم نظرت إلى الهواء في الوجود كله لوجدته عامل صيانة لكل الوجود
من ثبات الأرض ، إلى ثبات المباني التي عليها ، إلى ثبات الأبراج ، إلى
ثبات الجبال ، كل ذلك بفعل الهواء ؛ لأن ثباته التي تحيط بجوانب كل
الأشياء هي التي تثبتها ، وإن تخلخل الهواء في أي ناحية حول تلك المباني
والجبال فهي تنهدم على الفور .

إذن : الهواء هو الذي يحفظ التوازن في الكون كله . ولذلك قلنا :
إنك لو استعرضت ألفاظ القرآن لوجدت أن الحق سبحانه حينما يتكلم عن
تصريف^(١) الرياح ، فهو سبحانه يتكلم بدقة خالق ، بدقة إله حكيم ، فهو
يرسل من الرياح ما فيه الرحمة ، مثل قوله الحق :

﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ نَوَاحٍ^(٢) ... ﴾ [الحجر]

(١) وتصريف الرياح تحويلها من جهة إلى جهة ، وتصريف الأمور إدارتها من حال إلى حال . وتصريف :
رد الشيء من حال إلى حال . وتصريف النقود تغييرها أو إنفاقها ، وتصريف السجين إخلى سبيله ،
وتصرف القلوب - تحويلها من الهدى إلى الضلال كقوله تعالى : ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [التوبة]
القاموس القويم ج ١ : ص ٧٤ ، ٧٥ .

(٢) قال ابن السكيت والأزمري : لواقع أي : حوامل ؛ لأنها - الرياح - تحمل الماء والسحاب وتقلبه
وتصرفه ، ثم تستدره . قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَثْقَلَ سَحَابًا
نَقَالَ سَاءَ مَا كُنَّا بِهٖ فَأَرْسَلْنَا بِهِ أُمُتًا فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ كُلَّ الْقَمَرِ ﴾ [الأعراف] . [اللسان : مادة
أضغ] . . بتصريف .

لكن إذا جاء بذكر ريح نفى ذلك العقاب ، مثل قوله :

﴿ يَرِيحُ صَوَّصِرٌ ^(٦) عَاتِيَةٌ ^(٦) ﴾

[الحاقة]

ومثل قوله :

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا ^(٧) مُتَقَبِّلًا أَوْدَعْنَاهُمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْظَرُنَا بَلْ هُوَ
مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ^(٨) تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا . . . ^(٩) ﴾

[الأحقاف]

لأن الرياح تأتي من كل ناحية ، فتوازن الكائنات ، أما الريح فهي تأتي
من ناحية واحدة فتدهم ^(١٠) ما في طريقها .

وهنا يقول سبحانه :

﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أى : أنه جاء بالمخلوقات
الأخرى مجملة بعد أن جاء بذكر الشمس والقمر كآيتين منفصلتين ، ثم
ذكر السموات والأرض وما فيهما من آيات أخرى : من رعد ، وبرق ،
وسحاب ، ونجوم وعناصر في الكون ، كل ذلك مجمل في قوله :
﴿ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، لأنه لو أراد أن يفصل لذكر كثيراً
من الآيات والنعم ، وهو القائل :

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ... ^(١١) ﴾

[إبراهيم]

(١) رِيحٌ صَوَّصِرٌ وَصَوَّصِرٌ : شديدة الهمز والصوت . قال تعالى : ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ ^(١٢) ﴾
[آل عمران] . وَصَوَّصِرٌ : صبح ، وَصَوَّصِرٌ : صبح ، وَصَوَّصِرٌ : صبح ، وَصَوَّصِرٌ : صبح ، وَصَوَّصِرٌ : صبح ،
الضجة والصيحة والشدة من الكرب والحرب وغيرهما . [اللسان : مادة (صو)] .
وعَاتِيَةٌ : شديدة جداً . والعَاتِيَةُ : الجبار . [اللسان : مادة (عنا)] .

(٢) العارِضُ : السَّحَابَةُ إذا كانت في ناحية من السماء ، والعارِضُ يكون أبيض اللون . [اللسان : مادة
(عرض)] .

(٣) تدهم : تهجم بشدة حتى تغشى مَنْ وما في طريقها . [اللسان : مادة (دهم) بتصرف] .

والقرآن ليس كتاباً لبسط المسائل كلها ، بل هو كتاب منهج ، ومن العجيب أنه جاء به إن ، وهي التي تفيد الشك في قوله : ﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ ؛ لأن أحداً مهما أوتي من العلم ليس بقادر أن يحصى نعم الله في الكون ؛ ولأن الإنقبال على العَدِّ فرض إمكان الحصر ، ولا يوجد إمكان لذلك الحصر ؛ لذلك لم يأت به إذا ، بل جاء به إن ، وهي في مقام الشك .

والأعجب من هذا أنك تجد أن العَدَّ يقتضي التكرار ، ولم يقل الله سبحانه : وإن تعدوا نعم الله ، بل جاء به نعمة واحدة ، وإذا استقصيت ما في النعمة لوجدت فيها آلاف النعم التي لا تُحصى .

ويُنهى الحق الآية بقوله : ﴿ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُخْفُونَ ﴾ ، والآيات تطلق ثلاث إطلاقات : الإطلاق الأول آيات القرآن ، والإطلاق الثاني على المعجزة الدالة على صدق الرسول ^(١) ، والإطلاق الثالث للآية أنها تحمل عجيبة من عجائب الكون الواضحة في الوجود ^(٢) الدالة على عظمة الله سبحانه .

وهذه الآيات خلقها الله لتُلفت إلى مُكوّن ^(٣) هذه الآيات ، واللفتة إلى مُكوّن هذه الآيات ضرورة ليشأ الإنسان في انسجام مع الكون الذي أنشأه

(١) والآية بمعنى أنها معجزة من المعجزات الدالة على صدق الرسول قد جاء بها القرآن على لسان المشركين والكافرين فقال سبحانه : ﴿ وَقَالِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ فَوْقَ سَائِبِ آيَةِ ﴾ [البقرة] ونحو قولهم : ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ هَادِي الْغَايَةِ عَلَى أَنْ نُزِّلَ آيَةٌ وَلَكِنْ أَنتُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام] .

(٢) ومعنى الآيات الدالة على قدرة الله على الخلق وتدبير الكون وتسييره بنظام لا يخل ، وذلك نحو قوله تعالى : ﴿ مِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاسْخَاطِ السَّيِّئَاتِ وَالْوَاكِنِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمِينَ ﴾ [٢٢] ومن آياته مناسككم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون [٢٣] ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمناً وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون [٢٤] [الروم]

(٣) والاتفات إلى المكون يقتضى مراحل ثلاث : مرحلة الإدراك ، ومرحلة الانفعال ، ومرحلة الاختيار ، فإدراك الآية يجعلك تفعل بها ، فإذا انفعلت اخترت المكون توحيداً بحسب وعبادة بصفاء وانسجاماً بأخلاق ، وهنا تتم النعم بحسب الله .

من أجله ، بحيث لا يأتي له بعد ذلك ما ينقص هذا الانسجام ، فهب أن
إنساناً ارتاح في حياته الدنيا ثم استقبل الآخرة بشقاء وجحيم ، فما الذي
استفاده من ذلك ؟

إذن : كل المسائل التي تنهي إلى زوال لا يمكن أن تُعتبر نعمة دائمة ؛
لأن النعمة تعني أن تتنعم بها تنعماً يعطيك يقيناً أنها لا تفارقك وأنت
لا تفارقها ، والدنيا في أطول أعمارها ؛ إما أن نفوت النعمة فيها
الإنسان ، وإما أن نفوت هو النعمة.

والحق - سبحانه وتعالى - يبقى الذين يريدون أن يتقوا الله ، ليصلوا إلى
نعيم لا يفوت ولا يُفقد ، ويجب أن ينظروا في آيات الكون ؛ لأنهم حين
ينظرون في آيات الكون بإمعان يكونون قد أفادوا فائدتين : الفائدة الأولى
أن يفيدوا مما خلق الله ، والفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذي
خلقه الله إنما جعله وسيلة ومَعْبَراً إلى غيره ، فقد خلق فيه المخلوق ليعيش
بالأسباب ، ولكنه يريد أن يُسلمه بعد ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمُسبَّب وهو
الله . فالذين يتقون هم الذين يلتفتون ، والذين لا يتقون لا يعتبرون بالنظر
في الكون وتحر على الإنسان منهم الأشياء فلا يعتبرون بها ، كما قال الله :

﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا
مُعْرِضُونَ ﴾ (١٠٠)

[يوسف]

إذن : فهم لا يلتفتون إلى ما في آيات الحق من الآيات الدالة على عظمة
قدرة الله سبحانه ؛ فهم غير حريصين على أن يَمُرُّوا أنفسهم عذاب الآخرة.

ويقول الحق بعد ذلك :

(١) *أَعْرَضَ* يُعْرِضُ *إِعْرَاضاً*، فهو مُعْرِضٌ، والجمع : مُعْرِضُونَ. *أَعْرَضَ* عن الشيء : إذا ولاه ظهره وابتعد
عنه . [اللسان : مادة (ع ر ض) . . ينصرف] .

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ دَاوْرُضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَأَطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ (٧)

والرجاء هو طلب شيء محبوب متوقع ، والتمنى طلب شيء محبوب
إلا أنه غير ممكن الحدوث ، ولكنك تعلن بتمنيك أنه أمر تحبه ، مثل من قال :

ألا ليت الشباب يعود يوماً فأخبره بما فعل المشيب

هو بهذا القول يبين أن الشباب أمر محبوب ومرغوب . لكن هل يتأتى
هذا ؟ طبعاً لا . إذن : التمنى هو طلب شيء محبوب لا يمكن أن يقع ؛
ومثل قول الشاعر :

ليت الكواكب تدثر لي فأنظّمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي
وهذا غير ممكن .

أما الرجاء فهو أن تطلب شيئاً محبوباً من الممكن أن يقع .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ ، فلماذا لا يرجون
لقاء الله ؟ لأن الذي يرجو لقاء الله هو من أعد نفسه لهذا اللقاء ؛ ليستقبل
ثواب الله ، لكن الذي لم يفعل أشياء تؤهله إلى ثواب الله ، وعمل أشياء
تؤهله إلى عقاب الله ؛ فكيف له أن يرجو لقاء الله ؟ إنه لا يرجو ذلك ^(١) .

وعلى سبيل المثال : إن الرجل الذي يستشهد ويقدم نفسه للشهادة ،
ونفسه هي أعز شيء عنده ، إنما يفعل ذلك لوثق به بأن ما يستقبله

(١) الرجاء : الأمل المتوقع قريباً ، ضد اليأس . رجاء ، من باب نصر - يرجوه رجواً ورجاء : ترقمه مع
إرادته إياه ومبروره به ، أرمع خوفه منه ، ويستعمل الرجاء بمعنى الخوف ، قال تعالى : ﴿مَا لَكُمْ لَا
تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً﴾ (١٧) [نوح] . وقوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ (٧) [يونس] . أي : لا
يخافون لقاءنا أو لا يأملون لقاءنا ، فيعملون على تهية نفوسهم لهذا اللقاء العظيم بالعمل الصالح ،
والرجاء : الناحية وجمعه أرجاء . قال تعالى : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ (١٧) [الحاقة] .

بالاستشهاد خير مما يتركه من الحياة .

إذن : فالذى يرجو لقاء الله هو الذى يُعَدُّ نفسه لهذا اللقاء ؛ بأن يتقى الله فى أوامره ، ويتقى الله فى نواهيه ؛ ولذلك تمر على الإنسان أحداث مُتَتى ؛ وهى فى مقاييس اليقين بين أمرين اثنين : حسنات وسيئات ، وكل واحد يعلم أية حسنات قد فعل ، وأية سيئات قد اقترف ، ولا يغش أحد نفسه ، فإذا ما كان حياً فقد يجعله الأمل يكذب نفسه ، ولا يرى إلا ما فات من المغريات .

أما إذا جاءت لحظة الغرغرة^(١) فى الموت ، فهو يستعرض كل صفحته . فإن كانت حسنة استبشر وجهه ، وإن كانت سيئة اكفهر وجهه ، ولذلك يقال : «فلان كانت خاتمة سيئة ، وفلان كانت خاتمة متهللة» . وهذا كلام صحيح ؛ لأن الروح ساعة أن تُقبض فهى تترك الجسم على ما هو عليه ساعة فراقها ، فإن كان ضاحكاً ومستبشراً ، فقد رأى بعضاً مما ينتظره من خير .

والإنسان وقت الغرغرة لا يكذب على نفسه ، فهو ساعة يمرض بمرض فهو يأمل فى العافية ، فإذا أتى وقت انتهاء الحياة تُعرض عليه أعماله عَرَضاً سريعاً ، فإن كانت الأعمال حسنة تنفجر أساريره ؛ لأنه يستشرف ما سوف يلقاه من جزاء .

وهذا مثل التلميذ حين يكون مُجهداً ومجتهداً ثم يقولون له : هناك من جاء لك بالنتيجة ؛ فيجرب عليه مطمئناً . وإن كان غير مُجدِّ ؛ لم يجب ، ويخاف من لقاء من يحمل النتيجة .

كذلك الذين يرجون لقاء الله ؛ عملوا استعداداً لهذا اللقاء وينتظرون

(١) الغرغرة: تردد الروح فى الخلق . [اللسان : مادة غرر] . ولحظات الغرغرة ووصول الروح إلى الخلق هى التى ينقطع عندها قبول التوبة . فمن عبد الله بن عمر من رسول الله ﷺ قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغره» أخرجه أحمد فى مسنده (١٣٢/٢) والترمذى فى سننه (٢٥٣٧) وقال : حديث حسن ضريب ، والحاكم فى مستدركه (٢٥٧/٤) رصحه ووالقه الذهبى وابن حبان (٢٤٤٩) - موارد القرآن .

الجزء من الله ، أما من لم يعملوا فهم يخافون من لقاء الله ولا يرجونه وسبب ذلك أنهم لم يعملوا للآخرة ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُطْمَأْنِنُوا بِهَا﴾ وكانتهم قد اكتفوا بها ولم يرغبوا في الآخرة . وقد سمى الله هذه الدار اسماً كان يجب بمجرد أن تسمعه تنصرف عنها ، فقال : ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ . ولا يوجد اسم أقل من ذلك ، والمقابل للحياة الدنيا هي الحياة العليا .

والإنسان قد يبحث في عُمر الدنيا ويقول : إنها تستمر عشرة ملايين من السنين ، أو مائة مليون سنة ، وقد لا يلتفت إلى أن عمره هو موقوت في هذه الدنيا .

إذن : فالدنيا بالنسبة لك هي مقدار عمرك فيها ، لا مقدار عمرها الحقيقي إلى أن تقوم الساعة ، وماذا تستفيد منها وهي تطول لغيرك؟ إن عمر الدنيا بالنسبة للإنسان هو مقدار مكث الإنسان فيها ، وهو مظلون وغير متيقن ، وقد يموت وهو في بطن أمه أو يموت وهو ابن شهر ، أو ابن سنة ، أو بعد أن يبلغ المائة . فالذي يرضى بغير المتيقن قصير النظر .

ولذلك انظر إلى القرآن وهو يقول :

﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعٌ﴾ ^(١) **الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي**

(١) عن المستورد بن شداد قال قال رسول الله ﷺ : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبحه في اليوم فليظنم يرجع» أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٥٨) وأحمد في مسنده (٢٢٩/٤ ، ٢٣٠) والترمذي في سننه (٢٣٢٢) وقال : حديث حسن صحيح .

(٢) ذكر الله تعالى المتاع ، والتمتع ، والاستمتاع ، والتمتع في مواضع من كتابه الكريم ، ومعانيها وإن اختلفت راجعة إلى أصل واحد . والمتاع : هو كل شيء يتفعم به ويتزود ، والفناء يأتي عليه في الدنيا . قال تعالى : ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾ [النساء] . وقال تعالى : ﴿تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ يُمْسِكْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [هود] . وقال تعالى : ﴿قَالَ نَعَزِ اللَّهُ أَنْ نَأْتِيَ إِلَّا مِنْ وَجْهَاتٍ مَتَاعًا عِنْدَهُ﴾ [يوسف] . وقال تعالى : ﴿وَلَمَّا فَصَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ وَرَدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا لَيْلًا مَا نَجِىَ فُلَهُ بِضَاعَتُنَا رَفَّتْ إِلَيْنَا﴾ [يوسف] . وقال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَقَوَّلُونَ عَنِ الْمَلَائِكَةِ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ [النساء] . وقال تعالى : ﴿لَمَنْ تَصْبَحْ بِالْعَمْرِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة] .

[الإنسان : مادة (متع) . . . بتصرف] .

الْآخِرَةُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾

[التوبة]

وحتى إن قسّت عُمر الدنيا من بدء الخلق إلى أن تقوم الساعة ، فهي إلى فناء ، وما دامت إلى فناء ، فهي متاع قليل ، ومن يطمئن إلى هذا المتاع القليل فهو غافل ؛ لذلك يُنتهى الحق الآية : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ عكس ما قال في الذين يعرفون قيمة العمل للآخرة .

حين يقول الحق : ﴿لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَقْنُتُونَ﴾ [٣٦]

والغفلة ^(١) : هي ذهاب المعنى عن النفس ، فما دام المعنى موجوداً في النفس ، فاليقظة توجد ، والغفلة تذهب . إذن : الغفلة ذهاب المعنى عن النفس ، واليقظة هي استقرار المعنى في النفس .

ونحن نعرف أن المعلومات التي يستقبلها الذهن البشري إنما تلتقطها بؤرة ^(٢) الشعور ، مثلما تلتقط آلة التصوير القنولوجرافية أية صورة .

وإياك أن تظن أن الإنسان يعرف المعلومة من تكرارها مرتين مثلاً أو أكثر ؛ لأن كل الأذهان تتفق في أنها تلتقط المعلومة من مرة واحدة ، ويتميز إنسان عن آخر في قدرته على أن يستقبل المعلومة بذهن مستعد لها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تلتقط إلا معنى واحداً ، ثم يتزحزح المعنى إلى حاشية الشعور ؛ لتأتى المعلومة الثانية ، فإن استقبلت المعلومة وفي بؤرة شعورك معنى آخر ؛ لا تثبت المعلومة ؛ لذلك تكرر القراءة مرة واثنين وثلاث مرات ، حتى تصادف المعلومة خلّو بؤرة الشعور .

ومثال هذا : الطالب حين يحاول حفظ قصيدة ، فلو كان ذهنه مستعداً

(١) أغفلت الشيء : تركته غفلاً وأنت له ذاكراً . قال تعالى : ﴿وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف] أي : فهم كانوا في تركهم الإيمان بالله والتطير فيه والتلذذ له بمنزلة الغافلين ، أو أنهم كانوا عما أراد بهم من الإنابة عليه غافلين . [اللسان : مادة (غفل)] .

(٢) بؤرة الشعور : مراكز الشعور والإحساس والإدراك في المخ - وبؤرة كل شيء - مركزه . [المعجم الوسيط : مادة (بأر) . . . بصرفه] .

لاستقبال القصيدة فهو يحفظها من مرة واحدة .

إذن : الذهن كآلة الفوتوغرافيا ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلِيلٍ ^(١) فِي جَوَاهِرِهِ ... ﴾ (٤) [الأحزاب]

فإن كنت تريد أن تستقبل معلومة ما ، فكُن حريصاً على أن تُعَرِّغَ ذهنك من أي معلومة ؛ لتأني المعلومة الجديدة ، فتصادف خلأ لبؤرة الشعور ؛ فتستقر فيها .

والمدرس الناجح هو الذي يلفت أذهان كل التلاميذ لما يقول ، وما دامت الأذهان قد التفتت إليه ؛ فلن تمر كلمة دون أن يتوعبها التلاميذ ، عكس المدرس غير الناجح الذي يؤدي عمله برتابة ^(٢) وركاكة ^(٣) تُصَرِّفُ عنه التلاميذ . ونجد المدرس الناجح ، وهو يلفت انتباه تلاميذه ويقطع الدرس ؛ ليسأل أي واحد منهم عما قال ؛ فيستمع إليه التلاميذ من بعد ذلك بانتباه ؛ لأن كل واحد منهم يتوقع أن يُسأل عن المعلومة التي قبلت من قبل .

والتلميذ المجتهد هو الذي يقرأ الدرس بعقلية قادرة على مناقشة ما فيه من أساليب ومعلومات ، وهو يستصحب حضور الذهن أثناء القراءة ، أما التلميذ الفاشل فهو يقرأ دون يقظة أو انتباه .

مثال آخر : إن الفلاح الذي ينام على حافة بئر الساقية لا يقع في بئرها ؛ لأنه ينام وهو مستصحب لفكرة أنه إن تقلب على جنب ما فسوف يقع في

(١) ويعبر عن القلب بالعقل والفكر ، ويستعمله القرآن بمعنى العقل كثيراً لقوله تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَكُنْ عَلَى قُلُوبِ أَهْلَيْهَا ﴾ (٤٦) [محمد] . وقال : ﴿ تَهْمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ (٧٧) [الأعراف] . أي : عقول ، والقلب يرفض الثبات في الفكر ، ومن هنا تتكون بؤرة الشعور في القائل الموجود والفكر الواحد .

(٢) الرتابة : السير أو النهج على نظام واحد لا يتغير . [اللسان، مادة : رتب] .

(٣) الركاكة : الضعف في اللفظ والأسلوب .

البشر^(١) . وكذلك الإخوة حين ينام اثنان منهم على سرير واحد ، يقوم كل واحد منهما في الصباح وهو مستصحب أن هناك آخر بجانبه ، ولكن إذا نام كل منهما في سرير منفصل ، فهو يمتيقظ ليجد رأسه في ناحية وساقيه في ناحية أخرى ، وتسمى هذه عملية الاستصحاب والبقظة ، ويقال : «فلان يقظ» ، وكلمة «يقظ» ضد «نائم»^(٢) ، لأن اليقظان يحتفظ بالوعى والانتباه .

إذن : فالغفلة هي ذهاب المعنى من النفس وانطماسه ، والذين يمرون بالآيات وهم غافلون عنها لن ينتفعوا بشيء من هذه الآيات ، ثم تأتي لهم محصلة غفلتهم في الآخرة .

ويقول الحق سبحانه عنهم :

﴿أُولَٰئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ يِمَاسُكُ أَوْ يَكْسِبُونَ﴾ ٥

وأنت تقول : «أويت»^(٣) إلى كذا ، إذا كان هذا هو المكان الذي يعصمك من شيء^(٤) ، وهنا يقول الحق : «مَاؤُهُمُ النَّارُ» فإذا كان ذلك هو المأوى ، فلا بد أن ما خارجها بالنسبة لهم أشد علناً . وهم يأوون إلى النار ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أى : بسبب ما كانوا يعملون من ذنوب وسيئات .

(١) وقد ورد نهى رسول الله ﷺ عن النوم على ظهر بيت ليس له حجار (أى : سور يمنع سقوطه من على سطح البيت) ، فعن علي بن شيان قال قال ﷺ : «من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة» أخرجه أبو داود في سننه (٥٠٤١) ونحوه عند أحمد في مسنده (٧٩ / ٥ ، ٢٧١) .

(٢) البقظة : نقبض النوم ، وقد تكون ضد الغفلة وعدم الفطنة ، ويقال : رجل يقظ ويقظ إذا كان متيقظاً فيه معرفة وفطنة .

(٣) أويت : عُدْتُ . والمأوى : اسم مكان (مفعول) من أَرَى يَأْوِي ، والمأوى : المنزل ، والمكان ، أى : أن مكانهم ومنزلهم واستقرارهم يكون في النار لقاء ما فعلوا من الذنوب والآثام وغفلتهم عن الحق وآيات البينات . [اللسان : مادة (أ و ا) . . . . . ينصرف] .

(٤) ومثال هذا قول ابن نوح عليه السلام عندما عمَّ الطوفان الأرض : ﴿مَأْوَىٰ إِلَىٰ جِبَلٍ يَفْعِلُنِي مِنَ الْغَمِّ﴾ (١٧) [هود] .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ
رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ
النَّعِيمِ ۝﴾

هنا يتحدث الحق سبحانه عن المقابل ، وهم الذين آمنوا ، ويعلمنا أنه سبحانه : ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾ .

والهداية - كما قلنا من قبل - معناها الدلالة على الخير ، بالمنهج الذي أرسله الحق سبحانه لنا ، وبه يبين الحق السبيل أمام المؤمن والكافر ، أما الذي يقبل على الله بإيمان فيعطيه الحق سبحانه وتعالى هداية أخرى ؛ بأن يخفف أعباء الطاعة على نفسه ، ويزيده سبحانه هدى بالمعروف ؛ لذلك قال سبحانه :

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۝﴾ (١٥)
[البقرة]

وهكذا يتلقى المؤمن مشقات الطاعة بحب ؛ فيهوئها الحق سبحانه عليه ويجعله يدرك لذة هذه الطاعة ؛ لتهون عليه مشقتها ، ويمده سبحانه أيضاً بالمعونة .

يقول الحق سبحانه :

(١) قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» (١/ ١٧١) : «الخشوع ثمرة الإيمان ، ونتيجة اليقين الحاصل بجلال الله عز وجل ، ومن رزق ذلك فإنه يكون شامساً في الصلاة وفي غير الصلاة ، بل في خلوته ، وفي بيت المال عند الحاجة ، فإن موجب الخشوع معرفة اطلاع الله تعالى على العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد ، فمن هذه المعارف يتولد الخشوع وليست مختصة بالصلاة » . يشير الشيخ إلى أن القرآن حذلية ، والرسول بسطة دليلها ، والله المعين عليها ، والرسول للمحبة هو عين القرب من الله .

﴿إِنَّ الدِّينَ أَمَنَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ^(١)﴾

وما داموا قد آمنوا ؛ فسبحانه يُنزل لهم الأحكام التي تفيدهم في حياتهم وتنفعهم في آخرتهم ، أو أن الهداية لا تكون في الدنيا بل في الآخرة ، فما داموا قد آمنوا ، فهم قد أخذوا المنهج من الله سبحانه وتعالى وعملوا الأعمال الصالحة ، يهديهم الحق سبحانه إلى طريق الجنة .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ... (١٢)﴾ [الحديد]

ويقول سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا ... (١٣)﴾ [التحریم]

أى : أن نورهم يضيء أمامهم . أما المنافقون فيقولون للذين آمنوا :

﴿انظُرُونَا نَقْتَبِسْ^(٢) مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَاتِّمِسُوا^(٣) نُورًا... (١٤)﴾ [الحديد]

أى : أن هذا ليس وقت التماس النور ، فالوقت - لالتماس النور - كان في الدنيا ؛ باتباع المنهج والقيام بالصالح من الأعمال .

(١) الياء لى ﴿بِإِيمَانِهِمْ﴾ تَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ :

١ - أن تكون سببية ، أى : بسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى يجرؤوه ويخلصوا إلى الجنة .

٢ - أن تكون للاستعانة ، أى : أن يصبح إيمانهم نوراً يمشون به على الصراط . انظر تفسير القرطبي (٤/ ٢٢٣٨) وابن كثير (٢/ ٤٠٨) .

(٢) نَقْتَبِسُ : نَأْخُذُ . قَالَ تَعَالَى حِكَايَةً مِنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدٍ عَلَى الْفَأْرِ هَذَى (٥)﴾ [طه] . وَقَالَ : ﴿سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَشِيرٍ أَوْ نَذِيرٍ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧)﴾ [النمل] . وَالْقَبَسُ : النَّارُ . وَاقْتَبَسَهَا : أَخَذَ مِنْهَا . وَالْاِقْتِبَاسُ مِنْ نَوْرِ أَمَلِ الْجَنَّةِ دَلِيلٌ عَلَى شِدَّةِ هَذَا النُّورِ وَفَوْتِهِ . [اللسان : مادة (قَبَسَ) ... بِتَصْرِيفٍ] .

(٣) اتِّمَسُوا : اطْلُبُوا . وَالتَّمَسُّ الشَّيْءَ وَتَلَسَّهْ : طَلَبَهُ . [اللسان : مادة (لَمَسَ)] .

إذن : فالحق سبحانه يهدي للمؤمنين نوراً فوق نورهم في الآخرة .

والآية تحتمل الهداية في الدنيا ، وتحتمل الهداية في الآخرة .

ويصف الحق سبحانه حال المؤمنين في الآخرة فيقول : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [٢١] ﴿ [برنس]

وقلنا : إن الجنة على حواف الأنهار ؛ لأن الحضرة أصلها من الماء . وكلما رأيت مجرى للماء لا بد أن تجد خضرة ، والجنات ليست هي البيوت ، بدليل قول الحق سبحانه :

﴿ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ﴾ ... [٧٢] ﴿ [التوبة]

ونجد الحق سبحانه يقول مرة :

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [١٠٠] ﴿ [التوبة]

ويقول سبحانه في مواضع أخرى ^(١) :

﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ [٢٥٠] ﴿ [البقرة]

والحق سبحانه يعطينا صوراً متعددة عن الماء الذي لا ينقطع ، فهي مياه ذاتية الوجود في الجنة لا تنقطع أبداً .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ

دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [١٠] ﴿

(١) عَدْنٌ فُلَانٌ بِالْكَافِ يَعْنِي وَيَعْدُنْ عَدْنًا وَعَدْنًا : أَقَامَ . ومركز كل شيء معنونه ، وجنات عَدْنٌ : أي : جنات

إقامة دائمة بمكان المخلد . قال تعالى : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ [٢١] ﴿ [سجدة] .

(٢) ورد قوله تعالى ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ ٣٥ مرة في القرآن ، وقد وردت مرة واحدة ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ .

دعواهم : أى دعاؤهم .

وهل الآخرة دار تكليف ؛ حتى يواصلوا عبادة الله ؟ لا ، ولكنها عبادة الالتذاذ ، وهم كُلُّمَّا رَأَوْا شَيْئاً يَقُولُونَ : لقد أَكَلْنَا ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ ، ولكنهم يعرفون حين يأكلون ثمار الجنة أن ما فى الأرض كان يشبه تلك الثمار ، لكنه ليس مثلها .

﴿ قَالُوا هَذَا الَّذِى رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ... ﴾ (٢٥) [البقرة]

أو يقولون : ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ اعترافاً بالنعمة ، وأنت حين ترى شيئاً يعجبك تقول : سبحانك يارب . ويعد أن تأتى لك النعمة وتقول : سبحان الله ، وتُفَاجَأُ بِأَشْيَاءَ لَمْ تَكُنْ فِي الْحَيَاةِ - من قرط جمالها ؛ فتقول : الحمد لله ^(١) .

إذن : فأت تستقبل النعمة « بسبحان الله » ، وتنتهى من النعمة « بالحمد لله » . ولذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَأَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ والذي يجعل للحياة الدنيا معنى ، ويجعل لها طعماً ويجعل لها استقراراً ، أن يكون الإنسان فى سلام ، ومعنى السلام : الاطمئنان والرضا ؛ فلا مُهِيجَات ، ولا مُعْكَرَات ، ولا يَأْتِي ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ اصْطِدَامٍ فى ملكات النفس ؛ فيتحقق سلام الإنسان مع نفسه ، وسلام الإنسان مع أهله ، وهذا هو المحيط الثانى ، وسلام الإنسان مع قومه ، وسلام الإنسان مع العالم كله ، كل ذلك اسمه سلام ، أى : لا مُنْغَص ، لا من نفسه ، ولا من أهله ، ولا من قومه ، ولا من العالم . وكلما اتسعت رقعة السلام زاد إحساس الإنسان بالاطمئنان .

(١) إن استقبال النعمة بـ (سبحان الله) كلمة إعجاب لجمال بقدرك إلى التثنية والتوحيد والتفريد فتطلق بالترديد جلالاً وتزبيهاً ، وعند تمام النعمة يكون النطق تلقائياً ﴿ اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس] فأول الشيء إعجاب بتثنيه وآخره حمد بغيره .

وحين يقول الحق سبحانه: ﴿وَتَعِيَتْهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ ، فالسلام وارد في أشياء متعددة ، والحق سبحانه يقول:

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاعِيُونَ^(٥٥) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ^(٥٦) مُتَّكِئُونَ^(٥٦) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ^(٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ^(٥٨)﴾ [يس]

وهذا هو السلام الذي له معنى ؛ فهو سلام من الله . ولم يقل سبحانه : «سلام يورثك اطمئناناً ونفساً راضية» فقط ، بل هو سلام بالقول من الله ، وانظر أى سعادة حين يخاطبك الحق سبحانه وتعالى مباشرة . وهناك فرق بين أن يشيع الله فيك السلام وبين أن يحييك كلامه بالسلام . وهذا هو السبب في قوله:

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ^(٥٨)﴾ [يس]

وهذا سلام الله ، ثم من بعد هذه المنزلة يأتي سلام الملائكة:

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ^(٦٢) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ...^(٦٤)﴾ [الرحم]

إذن : فقول الحق هنا : ﴿وَتَعِيَتْهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ نجد فيه كلمة السلام رمز الرضا والاستقرار في الجنة ؛ فالسلام هو أول الأحاسيس التي تحبها في نفسك ، ولو كانت الناس كلها عندك . لكنك ساعة تستقر ، فأنت تسأل نفسك : ماذا فعلت ليكون البعض ضدي ؟ وحين تحبب نفسك : «إني لم

(٥٥) فاعيون : ناعمون معجرون بما هم فيه من نعم الجنة . قال تعالى: ﴿فَاعِيِينَ بِمَا آتَاهُمْ وَهُمْ^(٦٥)﴾ [الطور].

(٦٢) الأرائك: السرور أو الفرش . والأريكة: السرير في الحجرة من دونه ستر ، أو هي كل ما أنكى عليه من سرير أو فراش أو منصة . قال تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبِيعٌ اقْرَأُوا وَخَسِبَتْ مَوْلَاهُمْ^(٦٦)﴾ [الكهف]. [اللسان: ماذا (أرك). . . يتصرف].

أفعل إلا الخير ؟ فأنت تحمى السلام في نفسك . وإذا ما رَحِبَ الآخرون بما تفعل ، فالحياة تسير ، بلا ضِدٍّ ولا حَقْدٍ ، وهذا ما قاله رسول الله ﷺ :

«يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»^(١) فيدخل رجل عرفه القوم فلما انصرف ؛ قام واحد من الصحابة^(٢) ، وذهب إلى الرجل ؛ ليعلم ماذا يصنع ، وسأله : ماذا تفعل حتى ييسرك الرسول ﷺ بالجنة ؟ فوجد سلوك الرجل مستقبلاً ومتبعاً للمنهج دون زيادة ، فسأله الصحابي : لماذا - إذن - بَشَّرَكَ رسول الله ﷺ بالجنة ؟

قال الرجل : والله إنني لأصلي كما تصلون ، وأصوم كما تصومون ، وأزكي كما تزكون ، ولكنني أبيت وما في قلبي غلٌّ لأحد .

هذا هو السلام النفسي ، وإذا ما وصل الإنسان إلى السلام مع النفس ؛ فلا تضيقه الدنيا إن قامت ، و بعد ذلك يضمن أن يوجد سلامه مع

(١) وتام هذا الحديث أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا جلوساً مع رسول الله ﷺ فقال : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة . فطلع رجل من الأنصار تنطفأ لحيته تقطر من وضوئه فتدلق نعليه في يده الشمال . فلما كان الغد قال النبي ﷺ مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى ، فلما كان اليوم الثالث قال النبي ﷺ مثله مفاوته أيضاً ، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى ، فلما قام النبي ﷺ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : إني لأحيت (خاسمت) أبي ، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً . فإن رأيت أن تزويني إليك حتى تمضي فعلن . قال : نعم . قال أنس : وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا تعار «استيقظ» وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبد الله : غير أني لم أسمع به يقول إلا بحيراً ، فلما مضت الثلاث ليال وكنت أن أحضر عمله . قلت : يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا عسر ثم ، ولكن سمعت رسول الله ﷺ يقول لك ثلاث مرار : يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ، فطلعت أنت الثلاث مرار ، فأردت أن أوي إليك لأنظر ، ما عملك فأنتدي به ، فلم أوك نعمل كثير عمل ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ فقال : ما هو إلا ما رأيت ؟ قال : فلما ولبت دعائي . فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً ، ولا أسأل أحداً على غير أعطاه الله إليه . فقال عبد الله : هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطق . . أخرجه أحمد في مسنده (١٦٦/٣) وابن المبارك في الزهد (٦٩٤) .

(٢) هو : عبد الله بن عمرو بن العاص ، صحابي من أهل مكة ، كان يكتب في الجاهلية ، ويعتبر اللغة السريانية ، وأسلم قبل أبيه ، ولد ٧ ق هـ وتوفي ٦٥ هـ . كان كثير العبادة ، وقتل الأعداء وكان مشهوراً أنه يضرب بسيفين . (الأعلام للزركلي ١/١١١) .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

﴿٥٧١﴾

الله تعالى . ومن عنده سلام مع نفسه ، ومع بيئته ، ومع مجتمعه فهو ينال سلاماً من الله سبحانه . ويقول لنا القرآن عن الذين يعانون من مأزق في الآخرة :

﴿يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۖ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود]

هؤلاء هم الذين شقوا في النار ، أما الذين سعدوا ففي الجنة ، فماذا عن حال الذين لا هم شقوا ولا هم سعدوا - وهم أهل الأعراف ؛ لأن الموقف يوم القيامة ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام ؛ فقد قال الله سبحانه :

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأَمَّهُ هَآوِيَةٌ ۖ﴾ [القارعة]

ولم يقل الحق سبحانه لنا أمر الذين تساوت الكفتان لهم أثناء الحساب ؛ لأنه سبحانه قال في حديث قدسي :

«إن رحمتي غلبت غضبي»^(١) .

وبين لنا الحق سبحانه رحمته فيقول :

(١) قوله تعالى هنا ﴿بِإِذْنِهِ﴾ مُعِيدٌ لقوله تعالى : ﴿يَوْمَ تَلْقَى كُلُّ نَفْسٍ نَجَادَلاً عَنْ نَفْسِهَا ۖ﴾ [النحل] . فليس لنفس أن تتكلم أو تجادل عن نفسها إلا بإذن الله ، ولا ينافي ذلك قوله تعالى : ﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۖ﴾ [٣٥] وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيُطْعَمُونَ ﴿٣٦﴾ [المرسلات] ، لأن في يوم القيامة سواقف ، ففي بعضها لا يؤذن لهم في الكلام ، فيكفون عنه ، وفي بعضها يؤذن لهم فيه ، فيتكلمون . قاله أبو يحيى الأنصاري في كتابه (فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن) ص ١٩٢ ، ١٩١ .

(٢) ثقلت موازينه : رجعت حسناته على سيئاته .

في عيشة راضية : في الجنة . فإذا كانت العيشة راضية فالتمتع لها مرفس عنه .

خفت موازينه : رجعت سيئاته على حسناته .

﴿فَأَمَّهُ هَآوِيَةٌ﴾ : ساقط بلم رأسه في نار جهنم ، وحيرته بأمه يعني : دماغه .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٩٤) ومسلم في صحيحه (٢٧٥١) وتمامه : عن أبي هريرة رضي الله

عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «لا نفس الله الخلق كتب في كتابه ، فهو عنده فوق العرش : إن رشحني

غلبت غضبي» وفي بعض روايات الحديث : تغلب ، سبقت .

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾﴾ [الأعراف]

ويأتى أمر رجال الأعراف فيقول سبحانه:

﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ ۚ﴾ .. ﴿٤٢﴾﴾ [الأعراف]

لقد عرفوا المؤمنين بسيماهم ، وعرفوا الكفار بسيماهم ، وجلس البعض على الأعراف ؛ ينتظرون وينظرون لأهل الجنة قائلين:

﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُواهَا وَهُمْ يَنْظُمُونَ ﴿٤٣﴾﴾ [الأعراف]

ثم يعطينا الحق سبحانه صورة ثانية فيقول:

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٤٤﴾﴾ [الأعراف]

أهل الأعراف - إذن - يسعدون بعباء الله لأهل الجنة ، ويطمعون أن يغفر الله - سبحانه وتعالى - لهم.

ونحن فى حياتنا نسمع المشرفين على المساجين أو المحكوم عليهم بالإعدام يقولون : قبل أن يحكم على المجرم بالإعدام يتخفص وزنه ، ثم

(١) الأعراف فى اللغة : جمع عرف ، وهو كل حال مرتفع ، قال الزجاج : الأعراف أعالي السور .

والأعراف : أعالي سور بين أهل الجنة وأهل النار . وقبل عن أصحاب الأعراف : هم نوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فلم يستحقوا الجنة بالحسنات ، ولا النار بالسيئات ، فكانوا على الحجاب الذى بين الجنة والنار . [اللسان : مادة (عرف) .. بتصرف] .

(٢) السيماء : العلامة يعرف بها الخير والشر . وعنه قوله تعالى : ﴿بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ يَوْمَهُمْ مِنْ ثَمَرِ السُّجُودِ ﴿٢٧﴾﴾ [الفتح] ، وقوله : ﴿تَعْرِفُ لَهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ فَخَافُوا﴾ [البقرة] هذا فى أهل الخير والفضل ، أما الأشرار فقال تعالى عنهم : ﴿يَعْرِفُ الْمُسْرِئُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤٣﴾﴾ [الرحمن] .

يزيد بعد الحكم ؛ لأن الأمر قد استقر . والذين يُشغِلون بأن يعرفوا مكانهم في الآخرة ، أحو في الجنة أو في النار ، لا ينسون أن يقولوا للمؤمنين :

﴿ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (٤٦) [الأعراف]

وهنا يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة : ﴿ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ رَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وقد تكون آخر دعواهم ، أى : آخر كلمة .

فالواحد منهم يقول : أنا حمدت ربنا على الشيء الفلانى والشيء الفلانى . وآخر حمد هو قمة الحمد ؛ لأنهم حمدوا الله على النعمة فى الدنيا التى تزول ، ويحمدونه فى الآخرة على النعمة التى لا تزول ، فليئن يوجد حمد على النعمة التى لا تزول فهو قمة الحمد^(١) .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَسْرَارَهُمْ
يَا خَيْرَ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (١١)

وهذه الآية تتناول قضية عقدية قد تكون شغل الناس الشاغل فى الدعاء

(١) الحمد على الإيجاد ، والحمد على الإمداد فى الدنيا ، والحمد على نصبة البقاء فى دار الخلود وهى قمة الحمد .

(٢) نذر : ترك . قال تعالى : ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذُرِّيًّا ﴾ [نوح] . [اللسان : مادة (وخر) . . بتصرفه] .

طغيانهم : مجاوزتهم الحد فى الظلم والكفر والمصيان . قال تعالى : ﴿ وَبِمَنَّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [البقرة] .

(٣) يعمهون : العمى : التجرؤ والتردد فى الضلال ، والعمى يكون فى الرأى ، والعمى يكون فى البصر . قال ابن الأثير : العمى فى البصيرة كالعمى فى البصر . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّنَا لَهُمْ أَعْيُنٌ مُمْسَكَةٌ ﴾ [النمل] .

له تعالى، وقد لا يُجاب دعاؤهم مع كثرة الدعاء، ويحزنهم على أنفسهم، ويقول الواحد منهم: لماذا لا يقبل الله دعائي؟ أو يقع بعضهم في اليأس.

وتقول لكل إنسان من هذا الفريق: لا، أنت تدعو، مرة تدعو بالشر ومرة تدعو بالخير، فلو أن الله سبحانه وتعالى قد أجابك في جميع الدعاء، فسوف يجيب دعائك في الشر ودعائك في الخير، ولو أن الله سبحانه وتعالى عجل لك دعاء الشر، كما نحب أن يُعجل لك دعاء الخير؛ لفضى إليك أجلك وانتهت المسألة، وهتك من قالوا^(١):

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْ بَعْدَآبِ الْيَوْمِ (٣٢)﴾ [الأنفال]

ولو استجاب الحق لمل هذا الدعاء، لكان وبالأعلى من دعوا ذلك الدعاء.

إذن: فمن مصلحتك حين تدعو على نفسك^(٢) أو تدعو بأي وبال ألا يجيبك الله تعالى، وافهم أن الله تعالى حكمة في الإجابة؛ لأنه سبحانه

(١) هم بعض كفار فريش، قيل: إنه أبو جهل، وقيل: هو القنبر بن الحارث بن كلفة. ودعائهم هذا دليل سفه وجهل وشدة عناد وتكذيب. وكان الأركن بهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له وولقنا لاتباعه. وهؤلاء قال عنهم رب العزة: ﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ لَا أَجَلَ مَعْنَى لِمَا نَعْتَمُ الْعَذَابَ وَلِبَاسِهِمْ نَفْتًا وَهُمْ لَا يُخْشَوْنَ (٥٢)﴾ [المنكبر]. وجعل الله تأخير العذاب عنهم فضيلة من فضائل رسول الله ﷺ على غيره فقال سبحانه: ﴿وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِمَذِيبِهِمْ رَأًتَ لَهُمْ وَمَا كُنَّا اللَّهُ مُنْذِرِيهِمْ وَهُمْ يُخْشَرُونَ (٣٢)﴾ [الأنفال].

(٢) ثبت في صحيح مسلم النهي عن الدعاء على النفس والأولاد والأموال، فمن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: سرنا مع رسول الله ﷺ في غزوة بطن بواط وهو يطلب للجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقه من الحمسة والسة والبعة، فبارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأنشاه فركبه ثم بعته فتلدن عليه بعض التلدن فقال له: شأ لعنتك الله. فنقل رسول الله ﷺ: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: «انزل عنه فلا تصحبنا يلعنون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم» أخرجه مسلم (٣٠٠٩).

وتعالى مُسْتَزَه عن أن يكون موظفاً عند الخلق ، ومن يدعُ بشيءٍ يجبه عليه ، بل لا بد من مشيئته سبحانه في تقرير لون الإجابة ؛ لأنه لو كان الأمر عكس ذلك لانتقلت الألوهية للعبد .

لقد صان الحق سبحانه عباده بوضع رقابة على الدعاء ؛ وأنت تعتقد أن دعاءك بخير ، ولكن رقابة الحق سبحانه التي تعلم كل شيء أزلاً^(١) تكاد أن تقول لك : لا ، ليس خيراً . وانتظر الخير بعدم استجابة دعائك ؛ لأنه القاتل سبحانه :

﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ..﴾ (٢١٦) [البقرة]

إذن : فمعرفة أنك ليست نهائية في تقرير الخير والشر ؛ لذلك دَعِ الإله الأعلى - وهو المأمون عليك - أن يستجيب أو لا يستجيب لما تدعوه وأنت في ظنك أنه الخير ، فالمعرفة العليا هي التي تفرق بين الخير والشر ، وفي المنع - أحياناً - عين العطاء^(٢) ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (١١) [الإسراء]

وقد تلح في دعاء لو استجيب لك ؛ لكان شراً . والله سبحانه يعلم ما هو الخير لك ، وهو سبحانه يجيب أحياناً بعض خلقه في أشياء كان الإنسان منهم يتمنى أن توجد ، ثم يكتشف الإنسان أنها لم تكن خيراً . وأحياناً يأتي لك بأشياء كنت تظن أنها شر لك ، فتجد فيها الخير . وهكذا يصبح لك الحق سبحانه بحكمته تصرفاتك الاختيارية .

(١) الأزل : القديم : قال أبو منصور : ومنه قولهم : هذا شيءٌ أزلي أي : قديم .
(٢) عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال : « ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مائمه ولا قطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث : إما أن يستجيب له دعوته ، أو يصرف عنه من السوء مثلها ، أو يدع له من الأجر مثلها . قالوا : يا رسول الله .. إذن : تكسر . قال : الله أكسر . أخرجه الحاكم في مستدركه (١/٤٩٣) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد وأقره الذهبي في التلخيص . ومن أقوال الشيخ : المنع عين العطاء وقد يكون العطاء نعمة .

وقد قال الكافرون "لرسول الله ﷺ :

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هَرُ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ
أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٢)﴾ [الأنفال]

ومن قالوا هذا القول هم : العاص بن وائل السهمي ، والوليد بن
المغيرة ، والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يهود ، وكانوا قد وصلوا
إلى قمة الاضطراب ؛ فهم قد اضطربوا أولاً حين اتهموه بأنه ساحر ، ولم
يتجهروا إلى غباء ما يقولون ؛ لأنه إن كان لرسول الله ﷺ قدرة السحر ؛
فلماذا لم يسحرهم هم ليؤمنوا أيضاً ؟

واضطربوا مرة ثانية ، وحاولوا أن يقولوا : إن القرآن شعر ، أو له طبيعة
الشعر والكلام المسجوع ، والقرآن ليس كذلك. ولو أن جماعة غيرهم
قالت مثل هذا القول لكان لهم عذرهم لأنهم ليسوا أهل لغة ، أما هؤلاء
فهم قوم أهل ذُرْبَةٍ على الفصاحة والبلاغة ، وكانوا يعقدون أسواق الشعر
والخطابة ، ثم اضطربوا مرة ثالثة ، وحاولوا الطعن في مكانة محمد ﷺ
وهم يُقرّون بعظمة القرآن ؛ فقالوا :

﴿لَوْلَا نَزَلَ الْقرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ (٣٩)﴾ [الزخرف]

(١) من أنس بن مالك قال : قال أبو جهل : ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هَرُ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ
السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢٢)﴾ [الأنفال] فنزلت : ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ
وَهُمْ يَظُنُّونَ (٣٩)﴾ [الأنفال] أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦١٨) وكذا مسلم (٢٧٩٦) . وقال
ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري" (٨/٣٠٩) : "قوله : قال أبو جهل"
ظاهر في أنه القائل ذلك ، وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فلعله بدأ به ورعى الباقون فنسب
إليهم ، ولكن نسبه إلى أبي جهل أولى ."

(٢) الفرثيان المنصودتان هنا : مكة والطائف . وقد اختلف العلماء في تحديد اسم الرجل العظيم المنصود .
فمن مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائف : عروة بن مسعود أو حمير بن عبد ياليل .
قال ابن كثير في تفسيره (٤/١٢٧) : "الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البلدتين كانه ."

والحق سبحانه وتعالى حينما يتعرض لحادثة وقعت في زمن النبي ﷺ مع الكافرين ؛ لا يقتصر في الحدث على ما وقع ، ولكنه يعالج قضية عامة كونية إلى أن تقوم الساعة ، ويجعل الحدث الحاصل في زمنه سبباً فقط ؛ ليعطى عموم الحكم في كل زمان وفي كل مكان . ولا يقتصر الأمر على معالجة حدث وقع لشخص الحدث وشخص الحكم في القوم الموجودين مع رسول الله ﷺ . وقد جاء القرآن للناس كافة ، وجاء للزمان عامة ، فلا بد أن تكون القضية المعروضة - أي قضية - أمام رسول الله ﷺ من قوم عاصروه لها سبب خاص ، ولكن العبرة بعموم الموضع لا بخصوص السبب .

ويعالج الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة الشخصية من هؤلاء الذين قالوا ذلك قضية كونية ستظل إلى أن تقوم الساعة .

فقد دَعَوْا على أنفسهم :

﴿ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٣٢)

[الأنفال]

كما قال قوم عاد لهود :

﴿ أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَنَحْنُ مَا كَانُ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعْبُدُونَ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (٧٠)

[الأعراف]

إذن : هم قد دعوا بشر على أنفسهم .

ويعالج الله قضية الدعاء بالخير أو الدعاء بالشر ؛ لأن الإنسان قد يضيق ذراعاً^(١) بأمور تحيط بذاته أو بالمحيط به ؛ فإذا ضاق ذراعاً بأمور تحيط به في

(١) الذراع : الطاقة والقدرة . وضعت بالامر ذراعاً مثل وضعت به ذراعاً ؛ فأصل الذراع إما هربط اليد ، فكأنك تريد : مدهمت يدي إليه فلم أتله . وضاق بالشئ : ذراعاً وذراعاً أي : شغفت ملقته . ولم يجد متخلصاً ، ولم يطف . ولم يقر عليه . قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ أُولَآئِكَ مِنْهُمْ ذُرْعَا^(٢) ﴾ [هود] . وقال تعالى : ﴿ لَمْ يَلْبِسْ ذُرْعَهَا سَمْعِينَ ذُرْعَا^(٣) فَاسْمَعُوهُ ﴾ [الحاقة] . [اللسان : مادة (ذرع) .. بتصرف] .

ذاته من ألم كمرض - مثلاً ، أو عاهة لا يقوى على الصبر عليها ، أو لا يقوى على تحملها ؛ فيقول : « يارب ، أرحني يارب » ، وهو هنا يدعو على نفسه بالموت . فلو أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه لَقُضِيَت المسألة .

ولكن الله هو الحكيم العزيز ، لا يَأْتُمِرُ بأمر أحد من خلقه ، ولا يعجل بعجلة العباد ، وكما يؤجل لك استجابته لدعوة الخير منك ، فهو يؤجل أيضاً إجابتك لدعوة الشر منك على نفسك ؛ وفي ذلك رحمة منه سبحانه .

وإذا كنت تقول : أنا أدهو بالخير ، والله سبحانه وتعالى لا يعطيني ، فخذ مقابلتها : أنك تدعو بالشر على نفسك ، ولا يجيبك الله . ثم ألا يضيق الأب أحياناً ذرعاً بمن حوله ، فيقول : فليأخذني الله ؛ لأستريح من وجوهكم ؟ هَبْ أن الله سبحانه أجابه إلى هذه الدعوة ، فماذا يكون الموقف ؟ وقد تجد من يقول : يارب أصبني بالعمى فلا أراهم ، أو تدعو المرأة على نفسها أو على أولادها .

وأنتم تحبون أن يجيب الله تعالى دعاءكم ، فلو كان يجيبكم على دعاء الشر لانتهدت حياتكم إلى الفزع ، مثل هذه الأم التي تدعو بالمتناقضات فتقول لولدها - مثلاً : « دينا يسقيني نارك » فتطلب السُّقْيَا بالنار ، رغم أن السُّقْيَا للرُّي ، والنار للحرارة .

إذن : قد يضيق الإنسان ذرعاً بنفسه ، أو يضيق ذرعاً بمن حوله ؛ فيدعو على نفسه بالشر ، وحين يدعو الإنسان فيجب عليه أن يتزّه الحلق سبحانه وتعالى عن أن ينفذ ما يدعو العبد به دون أن يمر الدعاء على حكمته سبحانه وتعالى .

﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ^(١) بِالْخَيْرِ لَقَصْبُ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ﴾ ،
فكما قبلتم أن يؤجل الله تعالى لكم دعاء الشر على أنفسكم ؛ فاقبلوا منه
تأجيل دعائكم بالخير ؛ لأن الخير فيما تطلبون غير الخير فيما يعلم الله ؛
فهو العليم الخبير . وقد تطلب خيراً تعلمه ولكن الله يعلم فيه شراً ؛ فمن
مصلحتك ألا يجيبك . وكما تحترم عدم إجابته لك في الشر على نفسك ،
أو على من تحب ، فاحترم عدم إجابته لك فيما تظنه خيراً لك ؛ أو لمن
تحب ؛ لأن الله لا يعجل بعجلة عباده ؛ لأنه سبحانه هو الذي خلقهم ،
وهو أعلم بهم ، فهو القائل :

[الأنبياء]

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ^(٢)... (٣٧)﴾

وهو سبحانه القائل :

[الأنبياء]

﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (٣٧)﴾

والحق سبحانه لو استجاب لهؤلاء الذين دعوا :

(١) عَجَلَ يَعَجِل - عَجَلًا وَعَجَلَةً : أسرع . قال تعالى : ﴿وَعَجَلْتَ إِلَيْكَ رَبِّ افْرَضِي (٨٥)﴾ [طه] وعجل الأمر طلب قبل أوانه بدائع الشهرة . وعجل الأمر : سبقه . قال تعالى : ﴿أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ (١٥٠)﴾ [الأعراف] وأعجله : حمّله على العجل . أي : استعجته أو سبقه . قال تعالى : ﴿وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (٩٤)﴾ [طه] وعجل الأمر : قدمه سريعاً ، قال تعالى : ﴿عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ (٢٠)﴾ [الإسراء] واستعجل الأمر طلبه عاجلاً قال تعالى : ﴿وَلَوْ يَسْئَلُ اللَّهُ النَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقَصْبُ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ... (٣٧)﴾ [يونس] . . القاموس القويم ج ٢ ص ٩٢٨

(٢) المَجَلَّ والمَجَلَّة : السرعة . قال الفراء : خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ وَعَلَى عَجَلٍ ، كأنك قلت ركب على العَجَلَة ، بَيْتُهُ العَجَلَة ، وخلقته العَجَلَة ، وعلى العَجَلَة ونحو ذلك . قال أبو إسحق : غرط العرب بما تعجل ، والعرب تقول للذي يكثر الشيء : خُلِقَ منه . وقيل : إن آدم عليه السلام ، لما بلغ منه الروح الركبشين هم بالشهوة قبل أن تبلغ القديسين فقال الله عز وجل : ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ (٣٧)﴾ [الأنبياء] فأورثنا آدم عليه السلام العجلة . وقال تعالى : ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (٣٠)﴾ [الإسراء] وقال تعالى : ﴿أَفَنِي أَمَرَ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَهُ (١٠)﴾ [النحل] .

﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا ۖ﴾ (٣٢)

[الأنفال]

لكانت نهايتهم بجنس ما دعوا به ، وقضى عليهم ، ثم انتهوا بعد ذلك إلى عذاب الجحيم .

ولكن الحق سبحانه شاء لهم البقاء ؛ ليؤمن من يختار الإيمان ، أما من اختار الكفر ؛ فعليه أن يتحمل نعمة " الطغيان التي تتمثل في أن الواحد منهم لا يختار الكفر فقط ، بل يتجاوز الحد ، ويطلب من آمن أن يرتد عن إيمانه ، وفي ذلك مجاوزة للحد ؛ ولذلك فهم يعمهون في هذا الطغيان » أى : تتكاثر عليهم الظروف ، ويثبت - لهم ولمن بعدهم - عجز الكفر عن مواجهة قدرة الحق .

وفي الحياة أمثلة - والله المثل الأعلى - فهناك من يملك عدوه ، فيضربه ؛ لكنه لا يقتله ، ثم يتكرر من هذا الخصم الإساءة ، فيضربه من جديد ، ثم تتكرر الإساءة فيضربه ، وهو لا يقتله أبداً لبداءوم على إذلاله ، والقوى لا يقتل خصمه ، بل يؤله ؛ فلا يرفع الخصم رأسه .

والحق سبحانه يقول :

﴿فَنَدَرَ الْدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

أى : أن الحق سبحانه يترك أهل الباطل ؛ لتتجمع عليهم سيئاتهم ، ويدوقون ويل " خصومة الإسلام فلا يرفعون رؤوسهم ؛ لأن أهل الإسلام يردون لهم الإساءة مضاعفة ، ولسوف يأس أهل الباطل من أنهم

(١) تَبَمَّ الأمر : عاقبه ، وما يترتب عليه من أثر . [المعجم الوسيط : مادة (تبع)] .

(٢) ويل : كلمة عذاب تعنى حلول الشر ، والويل : واد فى جهنم ، وقيل : هو باب من أبوابها . قال تعالى : ﴿وَيْلٌ لِلظَّالِمِينَ﴾ [الطغفين ١] : ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ [١٢] [المرسلات] .

سينتصرون على الحق بأي شكل وبأي لون. وهم مهما تحايلوا في أساليب النكاية^(١) في الإسلام ، نجد الحق سبحانه وتعالى ينصر المسلمين .

والمثل أمامنا من سيرته حين أمره الحق سبحانه بأن يهاجر ، وكان الكفار يحاصرون بيته بشباب من القبائل ، فخرج ﷺ ولم يشعروا ، وقال ﷺ : (شاهدت^(٢) الوجوه) .

وشاء سبحانه ذلك ؛ ليعلموا أنهم لن يستطيعوا الانتصار على محمد ﷺ ، لا بالمواجهة ، ولا بتبنييت المكر .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا مَنَّ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ مَا لَمْ يَكُن لَّهُ بَالٌ خَافَ إِلَهُهُ فَأَوْقَعَدَا
أَوْقَاعِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُشَّهُ مَرَّكَانَ تَوَيْدَعُنَا إِلَىٰ
ضُرِّيَّ مَسِّهِ كَذَلِكَ رُتِينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

بصور الحق سبحانه حال البشر ؛ الذين لم يرتبطوا دائماً بالاله ، وبمنهج الاله ؛ هؤلاء الذين يتجهون إلى الله في لحظات الأزمات ، ثم يتسبون الإيمان وتكاليفه من بعد ذلك . وحياتنا مليئة بهذا الصنف من البشر .

وفي قرينتنا - على سبيل المثال - كان الذي يشرف على رعاية صحة

(١) نكح العدو نكايته : أوقع به وهزمه وقلبه . والمراء بالنكاية هنا : أساليب أعداء الله في محاربة الإسلام والتآمر عليه وعلى المسلمين ، وهي أساليب مألوفة الفشل بإذن الله . قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يَتِمُّ بُرُوهَ وَقُوَّةَهُ الْكَافِرُونَ ﴾ [الصف] ، [اللسان] ، والمسيح الوسيط : مادة (نكح) . . . يتصرف .

(٢) شاهدت الوجوه تشوه شوها : قبخت . وفي حديث النبي ﷺ : أنه رمى المشركين يوم حنين بكف من حصي وقال : شاهدت الوجوه . وفيه : قال لابن عباس : شاهد الوجوه . ويقال للمخبطه التي لا يصلى فيها على النبي ﷺ : شوهاه أي : قبيحة . [اللسان : مادة (شوه)] .

الناس حلاق الصحة ، إلى أن تخرج أحد أبناء القرية في كلية الطب ،
فأخذ حلاق الصحة يشيع عنه ما لا يليق . وفي أحد الأيام لاحظ الفلاحون
خروج حلاق الصحة مبكراً وهو يحمل لفافة كبيرة ، فأرادوا أن يعرفوا ما
بها ، واكتشفوا أن ابن حلاق الصحة مريض وهو يريد أن يذهب به إلى
الطبيب ، هو - إذن - لا يخدع نفسه ، دعم محاولته خداع أهل القرية
بالشائعات الكاذبة عن الطبيب .

وكذلك الإنسان مع منهج الله ، قد يخدع الآخرين في لحظة اليسر ،
لكنه لا ينسى الله لحظة العسر . وساعة يأتيه الضر ، وحين تعزُّ الأسباب
عليه فهو لا يجد إلا كلمة «يارب» . وأنت تجدها من أعتى الفُجَّار^(١) ، ومن
أقسى العُتاة ، تجد الراحه من هؤلاء وهو يدعو الله ساعة الضر .

وهذا ما يقوله الحق سبحانه هنا : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ﴾ .

والمثل من حياة هؤلاء الكافرين الذين دعوا على أنفسهم ، ولو كانوا
يرغبون في إنهاء الحياة ، فلماذا يدعون الله وهم قد كفروا به ؟ إنه كذب
مفضوح ، والإنسان حين يضيق بنفسه قد يدعو على نفسه بالضر ؛ مثلما
قال المتنبي^(٢) :

كَفَى بِكَ دَاءٌ أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَاقِيَا وَحَسْبُ الْخَئْيَا^(٣) أَنْ يَكُنْ أَمَانِيَا

أى : يكفي أن يصل الإنسان إلى الدرجة التي يتمنى فيها الموت .

(١) الفُجَّار : جمع فاجر وهو المكثّر من المعاصي والسيئات . والفجور أصله الليل من الحق . قال ابن شميل :
الفجور : الركوب إلى ما لا يحل . قال تعالى : ﴿لَا يَهْدِي اللَّهُ الْفَاجِرَ لِمَا هُوَ بِكَافٍ لَهَا﴾ [التوبة] . وقال :
﴿وَأَذِّنْ لِلْفَجَّارِ لِيُجِيبُوا﴾ [الانفطار] . [اللسان : مادة (فجر) . . بصرف] .

(٢) المتنبي شاعر من شعراء الدولة العباسية له باعه في الشعر

(٣) الخئيا : جمع خيئة وهي الموت . والمئى : القدر ، ومئى الله لك شيئاً أى : قدره لك . ومئى الله عليك خيراً
بئس مئياً ، وبه سُميت المئنة وهي الموت لأنها مقدره بوقت مخصوص . [اللسان : مادة (مئى)] .

ونلاحظ أن الحق سبحانه قد جاء بموقف الإنسان من الضر في أكثر من موضع ، فتجد آية تفرد الإنسان بمعنى ؛ وآية ثانية تفرده بمعنى آخر ، وآية ثالثة تصور وضع الإنسان بشكل آخر .

يقول سبحانه :

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا ^(١) إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ^(٢) نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ... (٨)﴾ [الزمر]

ويقول الحق في الآية التي نحن بصدد خواطرها عنهما : ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا﴾

ويقول سبحانه في موضع آخر :

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ^(٣) (٥٢) ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٥٤)﴾ [النحل]

إذن : فالحق سبحانه يأتي بها مفردة مرة ، ومرة يأتي بها جمعاً ، ومرة يأتي بها مفردة على ألوان شتى ، ومرة يأتي بها جمعاً بألوان شتى ، ومرة يذكرها في البر ، ومرة يذكرها في البحر :

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ حَمَلٌ مِّنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهَ ... (٦٧)﴾ [الإسراء]

إذن : فالآيات تستوعب حالات الإنسان المختلفة ؛ إذا ما أصابه ضرٌّ ،

(١) منيباً : راجعاً إلى الله بالتوبة . أناب إلى الله إثابة فهو منيب : أقبل إليه تائباً ورجع إلى الطاعة . قال تعالى : ﴿وَأَنِصِرُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ^(٤٤)﴾ [الزمر] ، وقال : ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مِنْ رَبِّهِ ^(١٧)﴾ [غافر] .

(٢) خَوَّلَهُ الله نعمة : ملكه إياها . وهي مأخوذة من التخويل وهو التملك . والمراد : إذا كشف الله عنه الضر ، ووجه النعم نسي فضل الله عليه ووقع في المعاصي . [لسان العرب - تصرف] .

(٣) تجأرون : ترفعون أصواتكم بالتضرع والدعاء إلى الله . [اللسان مادة : ج أ ر] .

ولم يجد مقرعاً له لا من ذاته ولا من البيئة المحيطة به ، فلا يجد من يلجأ إليه إلا ربه . ومن الأسف أن هذا الإنسان يكون كافراً بالله .

والآية التي نحن بصدد خواطرنا عنها تعطينا صوراً متعددة ؛ فالحق سبحانه يقول : ﴿ دَعَانَا لِجَنبِهِ ﴾ أى : وهو مضطجع ، ﴿ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ . وهكذا نتناول الآية الإنسان فى تصرفاته فى الكون . والآية متمشية مع أطوار تكوين الإنسان ؛ فالطفل الصغير لا يستطيع أن يتقلب ، بل يقلبه أهله ؛ لينام على جنبه ، وحين يكبر قليلاً فهدر يتقلب بمفرده ثم تأتى حركة القوة الثانية ؛ فيقعد الطفل ، ثم يقف دون أن يمشى ، ثم يمشى من بعد ذلك .

والآية هنا تعطينا التصوير الدقيق لثلاث حالات : ﴿ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ﴾ ، ولم تأت حركة المشى ؛ لأن المتحرك للمشى لا يقعه الضر ، لكن من يمر بالمراحل الأخرى قائماً أو قاعداً أو راقداً على الجنب ، فقد بناله الضر .

وتلك هى مراحل النقض لمظاهر الحياة ، فالإنسان يعيش الطفولة ، ثم فتوة الشباب ، ثم يأتى الضعف والشيب ، فلا يستطيع أن يمشى بقوة الشاب ، وإن كان يستطيع الوقوف ، ثم تدخل عليه الشيخوخة ؛ فيقعد ، ولا يستطيع أن يقف ، ثم تتقدم به الشيخوخة ؛ فلا يمشى ، ولا يقف ، ولا يقعد ، ويظل راقداً على جنبه ، وقد يقلبه أهله .^(١)

إذن : نقض كل شيء إنما يأتى على عكس بنائه ؛ فكما بنيت مراحل الإنسان هكذا جنباً ، فقعوداً فقياماً ، فسعياً وحركة ، فهى تنهى بالعكس ؛ لأن النقض دائماً على عكس البناء .

(١) وهو القائل سبحانه : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ (الروم) .

ومن هذا خرجنا بالاستدلال على صدق الله في إخباره لخلقه بـكيفية الخلق ؛ لأننا لم نشاهد عملية الخلق ، مصداقاً لقوله سبحانه :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتَ تُتَّخَذُ الْمُضِلِّينَ عِزًّا ۝٥١ ﴾ [الكهف]

ولأن الحق لم يُشهد أحداً على كيفية خلق السماء والأرض وخلق الإنسان ، فنحن لا نأخذ معلومات عن كيفية الخلق بعيداً عن القرآن ؛ لذلك لا نصلق الافتراضات القائلة بأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت عنها ثم انخفضت درجة حرارتها ؛ فكل هذه افتراضات لم تثبت صحتها ، والحق سبحانه قد قال :

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ... ۝٥١ ﴾ [الكهف]

وهذا القول يدل على أن العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية خلق السموات والأرض ، وخلق الإنسان ، وهو معزول عن منهج السماء . فإن خُلِقْتُمْ كيف خُلِقْتُمْ بصورة تختلف عما جاء في القرآن فقولوا : كذبتُمْ ، وإن خُدِثْتُمْ كيف خُلِقْتِ السموات والأرض بغير ما جاء في كتاب الله ؛ فقولوا : كذبتُمْ ؛ لأن الله هو الذي خلق السموات والأرض والإنسان وحده ، ولا أحد معه ، وما شهد أحد من هؤلاء مشهداً ليخبركم به . ويقول الحق سبحانه :

(١) ضَلَّ يُضِلُّ فَهُوَ ضَالٌّ ، وَأَضَلَّ يُضِلُّ فَهُوَ مُضِلٌّ ، وَالْمُضِلُّ يَكُونُ ضَالًّا وَلَا يَكْتَفِي بِضَلَالِ نَفْسِهِ بَلْ يُضِلُّ غَيْرَهُ أَيْضًا . وَأَضَلَّهُ : جعله ضالاً ، والضلال : ضد الهدى والرشاد . قال تعالى : ﴿ اَلَا اَنْتُمْ اَعْتَلَمْتُمْ عِبَادِي هٰؤُلَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝١٢١ ﴾ [الفرقان] . وقال : ﴿ وَاعْتَلَمُ السَّامِرِيُّ ۝١٢٢ ﴾ [طه] وقال : ﴿ وَمَا يُخْلَوْنَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝١٢٣ ﴾ [ال عمران] .

(٢) والعِصْدُ من الإنسان وغيره : الساعد وهو ما بين المرفق إلى الكعب . والمراد بالعِصْدُ هنا : العون والمساعدة . قال تعالى : ﴿ قَالَ مَتَدُّ عَصَدُكَ يَا اِيْحٰك وَتَجْعَلُ لِّكُنَّا مَلٰٓئِكَةً... ۝٧٥ ﴾ [القصص] .

﴿وَمَا كُنْتَ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ (٥٦) [الكهف]

والمضلون : هم الذين يقولون لكم افتراضات غير صحيحة عن تطور القرد حتى صار إنساناً ، وأن الأرض كانت قطعة من الشمس وانفصلت عنها ؛ كل هذه افتراضات قالها من سماهم الحق سبحانه : ﴿الْمُضِلِّينَ﴾ . ولو لم يقل الله تعالى هذه الآية ، ثم جاء قوم ليقولوا : الإنسان كان في الأصل قرداً ، لقلنا : إن القرآن لم يتعرض لذلك ، وكان من الممكن أن نصدقهم ، لكن الله سبحانه شاء لنا أن تكون لدينا المناعة ضد هذا الإضلال .

وعملية الخلق غيب عنا ، أخبرنا عنها من خلقنا سبحانه ، فلم يكن معه شاهد رأى هذا المشهد ؛ ليقول لنا ، والخلق الذي به الحياة ينقضه الموت ، ولكن الموت مشهد نشهده ، وأى نقض لشيء - كما عرفنا - إنما يأتي على عكس بنائه ، فإن بنينا عمارة من عشرين طابقاً ، وأردنا أن نهدمها لسبب أو لآخر ؛ فنحن نهدم الطابق العشرين أولاً ، ثم نوالى الهدم بعد ذلك ، فما بُنى أولاً بهدم آخر ، لأن نقض كل شيء يأتي على عكس بنائه .

وبما أن الموت نقضٌ للحياة ؛ فالروح إذا ما خرجت من الجسم ، وترك الجثمان بلا دفن ، فالجثمان يتصلب ، ثم يصير جيفة^(١) ، ثم يتبخر منه الماء ، ويتحلل الجسد إلى العناصر الأولى في التراب ، هذه مراحل الموت .

وقد أخبرنا الحق عن كيفية الخلق ، فبين أنه سبحانه خلق الإنسان من التراب والماء فصار طيناً ، ثم استوى الطين ، فصوره الحق صورة الإنسان ونفخ فيه الروح^(٢) ، وآخر مراحلها في الإيجاد هي الروح ؛ لذلك فخرج الروح هو أول مرحلة في الموت .

(١) الجيفة : هي جثة الميت إذا أُنثنت وكان لها دالعة . والجمع جيف وأجياف . (اللسان - مادة جيف) .
(٢) وفي هذا يقول سبحانه : ﴿الَّذِي أَحْنَأَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (٧) ثم جعل نسله من سُلَاقَةٍ من ماءٍ مهيّئٍ (٨) ثم سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٩) [السجدة] .

والله سبحانه وتعالى في هذه الآية جاء بوضع الإنسان على الجنب وقائماً وقاعداً ، ولم يأت بالمشي ، لأن المشي عنده قدرة فلا ضرر في ذاته ، وإن أصابه ضرر فمن غيره ، والضرر مقابل النفع ، والنافع هو مَنْ يُبْقِي الشيء على صلاحه الممتع المريح ، في الذات أو في الخارج .

فساعة تكون ذاتك مستقيمة وملكاتنا وأعضاؤها كلها سليمة ، فليس عندك ضرر ، لكن إذا حدث خلل في أي عضو من الأعضاء ، فالتعاب تبدأ ، ولذلك يقال عن السلامة العامة : هي ألا تشعر بأن لك أعضاء ؛ لأنك حين تشعر أن لك عَيْناً - مثلاً - فأعرف أنها تؤلك ، وإذا شعرت بأذنك فأعرف أنها تؤلك . وأنت تطحن الطعام بضرورك وتأكل ولا تدري بها . ويرم أن تدري بها فهذا يعني أن المأ قد بدأ .

وهكذا لا يشعر الإنسان بفقد السلامة إلا إذا عرف وانتبه إلى أن له عضواً من أعضائه ، فيقول : «آه يا عيني» ، و«آه يا أذني» .

ونقول : إن رجع العين مؤلم المأ مخصوصاً ، وكذلك نقول : على أي عضو من الأعضاء ، أما من لا يشكو بأعضائه فهو لا يشعر بها ؛ لأنها تؤدي أعمالها على الوجه المناسب . والسلامة فيمن حولك تتمثل في أن يحققوا لك المنعة والصفاء بدون كدر . وبذلك تظهر منفعتهم لك .^(١)

وكل إنسان له كبرياء ذاتي ، يبيتها قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ (٦) أَنْ رَأَاهُ اسْتَفْتَى (٧) ﴾ (العلق)

ولا يذل الإنسان إلا حين يعاني من آفة^(٢) ما ، ولا يأتي طغيانه إلا عند استكمال النعمة في الخارج والنعمة في الداخل ، وإن بدأت النعمة في

(١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «السلام من سلام المسلمون من لسانه وبهذه أخرجه مسلم في صحيحه (٤١) وأخرجه البخاري في صحيحه (١٠) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص .

(٢) آفة : علة ، أو مرض ، أو فساد ، أو نقص ، أو عيب . يقال : آفة الظرف الصلث ، وآفة العلم النسيان .

الانقباض عن الإنسان ؛ فكبرياؤه تنطير . ومن كان يستعرض قوته على الناس ، قد يرجو القيام من الرقود ؛ ليخطو بضع خطوات فلا يستطيع .

والإنسان لا يستغنى إلا بما هو ذاتي فيه ؛ لا بما هو موهوب له ؛ لذلك فحليه ألا يغتر ؛ لأن الواهب الأعلى قد يقبض هيته ، فقد يأخذ منك العافية . وكثيراً ما رأينا أصحاباً قد مرضوا ، ورأينا أغنياء قد افتقروا ، وأصحاب جاه^(١) قد خرجوا من جاههم .

إذن : فلا داعي للغرور ؛ لأن الله قد وهبك كل شيء ، وليس لك شيء ذاتي فيك أبداً ؛ لذلك يجب أن بنعدم الغرور ، فما دام كل ما فيك موهوباً من الواهب الأعلى سبحانه ، فالواهب قد يسلب ما وهب ، وما إن تُسلب من الإنسان نعمة فهو يتبه . فلا داعي - إذن - لأن يغتر أحد ؛ حتى لا يسلم نفسه رخيصة للضياع .

والمثال : قد تكون عاديته طيباً ، وهو الوحيد في المكان الذي تغطنه ، وقد يحاول البعض الإصلاح بينك وبين هذا الطبيب ، فتشأبي أنت ، ثم يأتي لك مرض ؛ فتلجأ إليه ؛ لأن الله قد وهبه القدر السليم من التشخيص بالعلم ، فلا يجب - إذن - أن تغتر أو تتعالى على أحد .

لكن الإنسان هو الإنسان ؛ لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ... ﴾ (١٧) [يونس]

والكافر ما إن يمسه الضر ، حتى يقع في يثر الهوان . أما المؤمن فهو مع ربه دائماً ، وإذا مسه الضر فهو يدعو الله تعالى دائماً ولا ينساه ؛ لذلك يتلطف به سبحانه ، عكس الكافر الذي يدعو الله ساعة الضر فقط . وأين

(١) الجاه : المنزلة والقدرة . قال تعالى : ﴿ وَكَانَ جَدُّ اللَّهِ رَجُلًا كَبِيرًا ﴾ [الأحزاب] .

كان ذلك الكافر ساعاً أن دعاه الله سبحانه بالرسول إلى الإيمان ؟

ونسيان الإنسان أمر وارد في تكوينه الفطري الأول^(١) ، لأن الإنسان حين يعيش في محيط ما . فهو يحب النفع من خارجه ، وإذا امتنع عنه هذا النفع الخارجى ، فهو يأخذ النفع من ذاته ، من تحريك أعضائه وخدمتها لبعضها البعض . ثم لا يجد له مفعلاً إلا أن يؤمن بمن خلقه أولاً . وانظر إلى التعبير القرآنى :

﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ ﴾ [الإسراء: ٦٧]

إذن : فمن يعبد غير الله - سبحانه وتعالى - يضل عنه معبوده ، ولا يعرف كيف ينقذ من عبيده ؛ لذلك يعود المشرك إلى الله ، ولا يجد سواه سبحانه ، فهو الذى ينقذ الإنسان لحظة الخطر ؛ لأنه الرب الخالق هو أرحم بصنعتة ، وهذه الرحمة تنقذ الإنسان حتى لو كان كافراً ، وهذا كلام منطقي ؛ لأننا شهدنا بوحداية الله تعالى فى عالم الذر^(٢) ؛ حينما

(١) ومن هذا قول الله عز وجل : ﴿ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ قَبْلُ نَفْسَهُ زَكَاةً أَنْ يَكُونَ مِنَ الْغَافِقِينَ ﴾ [طه: ١٥٦] ، فحينئذ الإنسان فى تكوينه النسيان ، ولذلك تجاوز الشرع عن النسيان والخطأ وما استكره عليه الإنسان ، فمن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » أخرجه الحاكم فى مستدركه (٢/ ١٩٨) . قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي . وحسنه ابن رجب الحنبلى فى جامع العلوم والحكم (ص ٤٤٦) طبعة مؤسسة الرسالة ١٩٩١ م .

أما النسيان بمعنى التناسي والتغافل عن أوامر الله والالتزام بمنهج الله سبحانه فلا يتجاوز الله عنه بل يراخذه الإنسان به ، يقول عز وجل : ﴿ قُلْنَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَحَتَمْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْتَلَفُوا بَيْنَهُمْ فَنَافَا هُمْ فَجَسَدُوا ﴾ [الأنعام: ١٠٨]

(٢) عالم الذر : هو يوم نثر الله ذرية آدم من ظهره ونشروها . قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [٢٢٢] أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَيْنِهِمْ أَشْهَدُكُمَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتَطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢]

أخَذَ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْنَا الْعَهْدَ الْأَوَّلَ ، ^(١) وَقَالَ لَنَا :

﴿أَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ .. (١٧٢)﴾ [الأعراف]

قلنا :

﴿يَلَى ... (١٧٢)﴾ [الأعراف]

وهذا إيمان الفطرة قبل أن توجد الغفلة أو التقليد ؛ لذلك حين تفرق الآلهة الباطلة من حول الكافر فهو يرجع إلى نفسه ويدعو الله ، بل ويوسط من يسأله أن يدعو له الله سبحانه .

وقد يدعو الإنسان من يواسيه لحظة المرض فلا يجد ولداً من أبنائه ، أو قريباً من أقربائه ، ولكنه فور أن يدعو الله تعالى ؛ تلمسه رحمته سبحانه ، وقد نجد إنساناً حين يستجيب الحق سبحانه لدعائه قد تركبه حماقة الغرور من جديد ، ويقول ما جاء به الحق على لسان فارون :

﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ^(٢) ... (٧٨)﴾ [القصص]

ويقول : كنت محتاطاً وقد رقيت أمورى ، ثم يأخذه الحق سبحانه وتعالى أخذاً عزيزاً مقتدر .

فإذا مسكم الضر ؛ فليتعبدوا من البعثات الخارجة عنكم ، ولا من ذوات نفوسكم ، ما يخزيكم عن خالقكم ، وفي لحظة الخطر لا تستطيعون

(١) العهد الأول هو إسهاد نوبة بنى آدم وأخذ الميثاق عليهم بأن الله رب الخلق كلها ، ومنا كان الإيمان بالرحمانية فطرة يسكن بها القلب ، ويطنش منها الفعل وتشرع النفس ، أما العهد الثاني فهو التكليف على يد الرسل في الفعل ولا تفعل ، وهو استعداد للعهد الأول ، ويجمع ذلك كله قوله : ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. (٣٥)﴾ [البقرة] ومن هنا كان الأمر والنهي وعليهما مدار الحساب .

(٢) أى : أن فارون أنكر فضل الله عليه ، فيما أنعم عليه به من الأموال والكنوز التي قال الله عنها : ﴿وَأَنبَأَهُ مِنَ الْكُتُوبِ مَا إِنَّ مَفَاحِمَهُ فَتَوَمَّ بِالْمَعْصِيَةِ أَوَّلَى الْقُرَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (٣٦)﴾ [التقصص] .

الكذب على أنفسكم ؛ فلا تسألون حينئذ أحداً إلا الله سبحانه ،
وتذكرون في تلك اللحظة عهد الذر الأول ، وتعودون إليه سبحانه .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا
أَوْ قَائِمًا ﴾

وقوله الحق : ﴿ قَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ ﴾ يصور الضر وكأنه يغطي الإنسان
ويلفه ، فلا منقذ له أبداً ؛ لأن الكشف هو رفع لغطاء يغطي كل الإنسان .
وهكذا يعطينا الله تعالى صورة لاستيعاب الضر للجسم كله ؛ حتى وإن كان
بأداة من أدوات الإدراك مثل قوله سبحانه :

﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل]

فكان الجوع والخوف قد لفَّ القرية كلها ، فلم تعد البطون وحدها هي
الجانعة ، بل كل ما في الأجسام جائع وخائف .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ قَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ
مُسَّهُ ﴾

وكلمة ﴿ مَرَّ ﴾ تفيد أن هنا وقفة ، فحين يقال : إن فلاناً مرَّ على ؛
مقابلها : وقف عندي .

وتفهم من قوله الحق : إن هذا الذي مسَّ الضر كان له وقفة عند الله
سبحانه ؛ حين لقه الضر ولم يجد معيماً له غير الله تعالى ، أما قبل ذلك فقد
كان يأخذ الخير من الله ولا يتذكر الإيمان به سبحانه ، وبعد أن يذهب عنه

(١) كشف الشيء يكشفه كشفاً : أظهره أو رفع عنه ما يستره من الخصوصيات والمعاني . قال تعالى : ﴿ قُلْ إِذَا
كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ .. ﴾ [٤١] [النحل] كأن الضر غطاء ثقيل فوق الرؤوس كشفه الله وأزاله ، ومن الحسنى
قوله تعالى : ﴿ وَكُشِفَتْ عَنْ مَائِيهَا .. ﴾ [٤٢] [النمل] - أما قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ .. ﴾
[٤٣] [القلم] فهو كناية عن شدة الحوف والرغبة في الفرار ، وقوله : ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ .. ﴾
[٤٤] [الأنعام] أي : إزالته وهو كشف معنوي . . . القاموس القويم : ص ١٦٦ ، ١٦٧ .

الضرر وينسى الإيمان ؛ ﴿كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرَرٍ مَّةٍ﴾ وكأنه قد نسي تذلل إلى الله ، فهو يمر من مرحلة الذلة والخضوع والدعاء إلى الله إلى مرحلة الاستكبار ، فلم يقف عند من أنقذه من ضرره ، وهذه هي الصفاة ^(١) .

وينهى الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : ﴿كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وهنا تأتي قضية ثانية ؛ فالحادثة حادثة خاصة وينقلها الحق سبحانه إلى عمومية تأتي في الكون كله ؛ فالمسرفون قديماً حصل لهم هذا ، والذي زَيْنَ لهم المرور إما أن يكون الشيطان ، وإما أن يكون الحمل من الحق على صفات موجودة فيه ، فالحق سبحانه هو القائل :

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ^(٢) ... (١٠)﴾ [البقرة]

وقوله تعالى هنا :

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ غُضْرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرَرٍ مَّةٍ .. (١٢)﴾ [يونس]

وهذا ما حدث للمسرفين سابقاً ، وما سوف يحدث من المسرفين لاحقاً . والإنسان له عمل مكون من القول والفعل ، والعمل هو كل حادثة متفرعة عن جوارح الإنسان ، وإن كان القول مقابله الفعل ؛ فالاثان عمل .

وبعد أن يعرض الحق سبحانه هذه القضية في عمومها ، وفي

(١) أصل مادة (سفق) التصفيق باليد ، والضرب الذي يُسمع له صوت ، ومنه سفق الباب أي : فتح الباب ثم إغلاقه مع حدوث صوت . ومنه الصفقة للعهد والبيع والشراء ، ومن حديث رسول الله ﷺ : «إن من أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك» . وهو أن يعطى الرجل عهده وميثاقه ثم يقاتله ؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان . (انظر : اللسان - مادة سفق) فاللادة من الممكن أن نخرج منها بقصود فضيلة الشيخ من هذه الكلمة .

(٢) المراد بالمرض هنا : التفاق . وهو خلق ذميمة يصيب صاحبها بأشد الأضرار ، ويضر الجميع كله . ووصف التفاق بالمرض إذ إن المرض هو السقم وهو ضد الصحة . والمريض الأمور : توهيتها . وريح مريضة : ضعيفة الهبوب . وكل ما ضعف فقد مريض . والرأي للرئيس ، أي : فيه اتعريف عن الصواب . قال تعالى : ﴿فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ .. (٥٦)﴾ [المائدة] [اللسان : مادة (مرض) .. بتصرف] .

خصوصها ، وفي انسحابها على الكون كله ، يبين لنا ضرورة الانتباه للكافرين برسالة محمد ﷺ ، ويحذر الكافرين : أأسلمنا رسولا إلى خصومه أم نصرنا كل رسول جاء على خصومه ؟ إن السوابق تدل على أن كُتِلَ أخذنا بذنبه ، فاحذروا أن تكونوا كذلك .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ^(١) ﴾

فإياكم أن تسول لكم أنفسكم أن تظلموا على عداوتكم لمحمد ﷺ ؛ لانكم لن تنالوا منه شيئا ، وسيتم الله نوره ، فليستم بدعا عن سابق الخلق .

﴿ الْقُرُونَ ^(٢) ﴾ : جمع قرن ، والقرن من المفارقة ، وكل جماعة اقترنتوا

(١) المراد بالمجرمين : الكافرون لأنهم كذبوا بآيات الله وظلموا واستكبروا . وجُرم الإنسان : إذا عظم جُرمه ، أى : أذنب . قال تعالى : ﴿ وَتَسْأَلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ .. (١٢١) ﴾ [مريم] [اللسان : مادة (جرم)] .

(٢) تسول لهم أنفسهم شيئا : تزين لهم الخطأ . والتسويل : تحسين الباطل وتزيينه وتغيبه إلى الإنسان ليقبله أو يقوله . قال تعالى : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَبِيلٌ .. (١٢٥) ﴾ [يوسف] ، وقال : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (٢٥) ﴾ [محمد] . [اللسان : مادة (سول)] .

(٣) القرن : الأمة تأتي بعد الأمة . والقرن : أهل كل زمان ، مأخوذ من الاقتران ، فكله المقدر الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم . يقال : القرن من الزمان مائة سنة ، وقيل غير ذلك ، والجمع : القرون . قال تعالى : ﴿ أَنْتُمْ يَوْمَ تُكْفَرُ عَنْ أَمْثَلِكُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَوْمٍ مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ وَالْأَمْثَلُ السَّمَلُ عَلَيْهِمْ مَنَازِرًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهِمْ فَالْأَمْثَلُ بِشْرِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَيْنِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٢٥) ﴾ [الأنعام] . وقال ﷺ : اعبركم قرنى (يعنى : أصحابى) ثم الذين يلونهم ، يعنى : الذين أخذوا عن التابعين .